周易注疏

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔頴達奉

勑撰

周易繫辭下

疏正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸史第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣注云備天下之象也因而重之爻在其中矣注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣注云剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也注云有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者趣時者也注云立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也注云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未

離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也注云明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注云確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內注云兆數見於卦也吉凶見乎外注云失得驗於事也功業見乎變注云功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注云辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注云施生而不

爲故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注云夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財注云財所以資物生也理財正辭禁民爲非曰義疏正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

氣即謂之陰陽語其體則謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽往來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本又具總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正不能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而來

自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不待一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎内者言爻之與象發動於卦之内也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有

用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何
以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛
故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆
必須財物故言曰財也理財正辭禁民為非曰義
者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出
之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之
義義宜也言以此行之而得其宜也　注夫八卦
至其中矣正義曰夫八卦備天下理者　前注云備
天下之象據其體此云備天下之理據其用也言
八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則
小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云
未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦
之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因
而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義
八卦成列象在其中是也　注剛柔至例詳矣正
義曰云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之

辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣

注貞者正也至執一御也正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

未能免乎累者寂然不動則死所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶猶殉求也若不求其吉死慮死思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以為天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變蹤殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

若能知其自然不造不爲无喜无
感而要御於此是可以執一御也古者包犧氏之
王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸
之文與地之宜注云聖人之作易无大不極无微
不究大則取象天地細則觀鳥獸
之文與地
之宜也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以
通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以
佃以漁蓋取諸離注云離麗也罔罟之用必審物
之所麗也魚麗于水獸麗于山
也疏正義曰此第二章明聖人法自然之理而作
易象易以制器而利天下此一章其義既廣
今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧法
天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象

於天俯則觀法於地者言一象大也觀鳥獸之文與地之宜若言取象細也入之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而為罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也罣謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取

象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注云制器致豐以益萬物日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也

疏正義曰此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙

犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏没女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皡英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任巳有蟜氏女名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦注云通物之變故樂其器用不懈倦也神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久注云通變則无窮故

可久是以自天祐之吉无不利【疏】正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是為少皥少皥帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皥在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皥之孫蟜極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

[illegible][illegible]其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年
摯立不肖而崩弟放勳代立是爲帝堯帝堯陶唐
氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上
爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都
孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝
舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮
蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞍
之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此
歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黃
帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝
嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民
倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通
其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而
化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微
妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸
之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注云垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也

疏正義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝創其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣

皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辯貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

注云渙者乘理以散動也

疏 正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘木以載運故取諸渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

注云隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也

疏 正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也

重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫注云取其備豫疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義蓋爲此也斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注云以小用而濟物也疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注云睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故

取諸隨此[illegible]杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注云宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也

疏正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不

子衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注云取其過厚疏正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺椁者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺椁以前云椁无文也取諸大過者送終追遠欲其甚

大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺椁自殷已後則夏已前棺椁未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注云夬決也書契所以夬決斷萬事也疏正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也注云材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也注云辯陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注云精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用

由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

疏正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆做效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦

多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以

純一感物則不須憧憧往來所自歸也此一之爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初

行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也 注陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也　注利用之道至愈彰矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪【疏】正義曰此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上干於四四自應初不納於已是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也注云括結也君子待時而動則无結閡之患也

疏正義曰以前章元須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而

不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

疏 正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小

惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶【疏】正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑【疏】

正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事故之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

疏 正義曰此第六節言不能

安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注云形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也

幾者動之微吉之先見者也注云幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也

君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣注去定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注去此知幾其神乎疏正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯

露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔

以至刑形事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉注云吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又

以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顔子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顔子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顔子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顔子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注云致一而後化成也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶注云夫虛己存誠則衆之所不迕也以有求則物之所不與也疏正義曰此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪緼萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自構然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三

人一行則損一人一人行則得其友者此損卦六三
辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納
是三人俱行[illegible]六三不相納是則損一人也若六
三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言
衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此
爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃
得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一
之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若
己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之
一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先
以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九
爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆[illegible][illegible]
犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒
故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與[illegible]
以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰（注云撰數也）以通神明之德其稱名也雜而不越（注云備物極變故其名雜也各得其序不相踰越况爻繇之辭也）於稽其類其衰世之意邪（注云有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辯失得故知衰世之意邪稽猶考也）夫易彰往而察來而微顯闡幽（注云易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也）開而當名辯物正言斷辭則備矣（注云開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭也）其稱名也小其取類也大（注云託象以明

義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中注云變化无恒不可爲典要故其言曲而中也其事肆而隱注云事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報注云貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶疏正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以體天地之撰者撰數也天地之内萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通

神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易
則象其變化之理是其易能通達神明之德也其
稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論
說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭
多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖
雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽
其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭
事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也
若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不
憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于
野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論
戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不
定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往
也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂
微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之
事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末

闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闡也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬬爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是

其辭文也其言曲而中者變化无恒不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注云无憂患則不爲而見也是故履德之基也注云基所蹈也謙德之柄也復德之本也注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故爲德之本也恒德之固也注云固不傾移也損德之脩也益德之裕也注云能益物者

其德寬大也困德之辯也注云困而益明井德之地也注云所處不移

象居得其所也巽德之制也注云巽所以申命明制也履和而至注云和而

不至從物者也和而能至故可履也謙尊而光復小而辨於物注云微而

辨之不遠復也恒雜而不厭注云雜而不厭是以能恒損先難而後易

注云刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也益長裕而不設注云有所興為

以益於物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通注云處窮而不屈其道也井居

其所而遷注云改邑不改井井所居不移而能遷其施也巽稱而隱注云稱揚

命令而百姓不知其由也履以和行謙以制禮復以自知注云求諸

正也恒以一德注云以一爲德也損以遠害注云止於脩身故可以遠害而
已益以興利困以寡怨注云因而不濫无怨於物井以辨義注云
施而无私義之方也巽以行權注云權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也疏
正義曰此第六章明所以作易爲其憂患故作易
所有憂患須脩德以避患故明九卦爲德之所用
也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若
易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚
質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之
時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其
變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神
農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之
所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患
何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身

既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不變則德之堅固故爲德之固也損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寛大也能利益於物則德更寛大也困德之辨者若遭困之時守操不移德

乃可分辨也井德之地者改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制者巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已上明九卦各與德爲用也履和而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱

者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已上辯九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害已故遠害也益以興利者既能益物物亦益已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也

易之爲書也不可遠注云擬議而動不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛注云六虛六位也上下无常剛柔相易

不可為典要注云不可以定準也唯變所適注云變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼注云明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之戒也又明於憂患與故注云故事故也无有師保如臨父母注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初率其辭而揆其方既有典常注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也注云質體也卦兼終始之義也六爻相

雜唯其時物也注云爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注云夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注云夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

疏正義曰此第七章明易書體用也不可遠者言易書之體皆倣法陰陽擬

議而動不可遠離陰陽物象而妄爲之也其爲道也
屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷
改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變
動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也
若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛
者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位
本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一
位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下
來居於初是上下无常定也若九月剝卦一陽上
極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲
典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以
陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜
上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所
適者言剛柔相易之時既无定凖唯隨應變之時
所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏
各有其度不可違失於時故韓氏云豈以幽隱致

凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼
者外内猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也
若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶
咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使
人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无
有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道
不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如
臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也
方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆
度其易之義理則能知易有典常也故云既有典
常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義
原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言
唯變是常旣以變爲常其就變之中剛之與柔相易
仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不
虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其
典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達

易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之為書原始要終以為質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

事未顯著故難知也非其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辯定此六爻之是非則揔歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見

大人是統攝乾卦之義也乾其陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣 注夫彖者至不亦宜乎正義曰云夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四同功注云同陰功也而異位注云有內外也其善不同二多譽注云二處中和故多譽也四多懼近也注云位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也注云四之多懼以近

君故柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功注云同陽功也而異位注云有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

疏

正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上遠於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以

然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此此陽位君陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也注云說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注云等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物物相雜故曰文注云剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉

正義曰此節明三材之義六爻相雜

之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注云文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注云易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其

要无咎此之謂易之道也注云夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也疏正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋爲得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終

思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注云諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來注云夫變化云爲者行其言事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也天地設位聖人成能注云聖人乘天地之

正萬物各成其能**人謀鬼謀百姓與能**注云人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也**八卦以象告**注云以象告人**爻彖以情言**注云辭有險易而各得其情也**剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言**注云變而通之以盡利也**吉凶以情遷**注云吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也**是故愛惡相攻而吉凶生**注云泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生**遠近相取而悔吝生**注云相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也**情僞相感而利害**

生注云情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得

則凶注云近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相

違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔

且吝注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害

之辭也將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

屈【疏】正義曰此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶

悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之

故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險阻令以阻險逆告於人則萬物之心死不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲

得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易
既備含諸事以是之故物之感以漸變改或頓從易
化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若
行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象
之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之
事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天
地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖
人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆
得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之
時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考
其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神謀
不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深
之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主
也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已
下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜
居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情謂實情偽謂虛偽虛實相感若以實情相感則利生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則

或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此巳下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷第十二

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易說卦

疏正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦後重爲六十四卦八卦爲六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

然引而伸之重三成六之意借自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注云幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也參天兩地而倚數注云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數觀變於陰陽而立卦注云卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻

注云剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命注云命者生之極窮理則盡其極也

疏正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩
畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍
數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上
以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫
之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟
之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不
窮其短長定其吉凶故　曰和順於道德而理於義
窮理盡性以至於命也　注幽深至而然也正義
曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而
令微者得著故訓為明也蓍受命如嚮不知所以
然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用
蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之為道陰
陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者
也蓍則受人命令告人吉凶應人如嚮亦不知所
以然而然與神道為一故繫辭云蓍之德圓而神
其受命如嚮亦繫辭文也　注參奇至陰數正義

曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得

蓍而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天
數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而
立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古
之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是
奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含
兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰
之道故天舉其多也地言其少也　注卦象也至陰
陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變
化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧
初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象
澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化
之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知
來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知
之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以
繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成
卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻

也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前　注命者至其極也正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命

之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛注云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章注云設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

疏正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命

之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性
命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備
是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰
成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之
形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間
立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義
也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理
須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦
也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽
位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作
易者分布六位而成爻卦之文章也　注或有至
其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履
霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云
高明柔克及左傳云天爲剛德是也　注二四爲
陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初
上无陰陽定位此注用王之説也　天地定位山

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注云易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注云作易以逆覩來事以前民用疏正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也 注作易至民用 正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

疏 正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽

巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

疏 正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉

王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能
生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不
言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物
之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌
是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之
卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成
也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上
戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純
陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者
水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不
舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北
於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也
艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之
卦也東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲

之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而爲言者也注云於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也疏正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

況之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復别言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終莫物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者旣不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤

順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也【疏】正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤順也坤象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行無所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊【疏】正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汙濕故

爲天也離爲雉雉爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順從之畜故爲羊也乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

疏正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女【疏】正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果【疏】正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明

乾象乾既為天天動運轉故為圜也為君為父取其尊首而為萬物之始也為玉為金取其剛而清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

疏 正義曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載

也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

疏正義曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白

額為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

疏 正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故絜白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進

退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙顙額闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

疏 正義曰此一節廣明坎象坎爲水取

其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為
隱伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為
矯使直者曲為矯輮水流曲直故為矯輮也為弓輪
弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其
於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難
故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞
則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為
赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也
為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水
流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取
其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有
陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其水行有
孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛
竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人

也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁【疏】正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲胄取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節【疏】正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖

高有間道也爲小石取艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

疏 正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲小女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姉爲娣也爲羊

如上釋取其

羊性順也

周易序卦第十

疏正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其義理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤

中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

注云屯剛柔始交故為物之始生也

疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚也物稚不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注云夫有生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比注云衆起而不比則爭無由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜注云比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履注云履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人注云否則

思過人人同志故可出門同人不謀而合與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨注云順以動者衆之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂遊豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜

之歎何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非所先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注云可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注云可觀則異方念會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝注云極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下

故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注云不養則不可動養過則厚疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注云過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云物窮則變極陏則反所歷也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注云言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣【疏】正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已

論之矣夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注云夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯注云遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也故受之以大壯注云陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉注云晉以柔而進也晉者進也注云雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注云日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人注云傷於外必反脩諸內家道窮必乖

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者決也決必有遇注云以正決邪必有嘉遇也故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革（注云井久則濁穢宜革易其故）故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎（注云革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉）主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽注云旅而无所容以巽則得所入也巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注云說不可偏係故宜散也渙者離也注云渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節注云夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚注云孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過注云守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也有過物者必濟注云行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮

也故受之以未濟終焉注云有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

注云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

〇正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辯其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注云親比則樂動衆則憂臨觀之義或

與或求注云以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居注云屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜而著注云雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注云極損則益極益則損大畜時也注云因時而畜故能大也无妄災也注云无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注云來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也注云謙者不自重大噬嗑食也賁无色也注云飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注云兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飾也注云隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事切

剝爛也注云物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也注云誅傷也井通而困相遇也注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注云物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也注云相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注云大正則小人止小人亨則君子退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡旅也注云親寡故寄旅也離上而坎下也注云火炎上水潤下小畜寡也注云

不足以兼濟也履不處也注云王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也需不進也注云艮險而止也訟不親也大過顛也注云本末弱也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注云女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也注云女終於出嫁也未濟男之窮也注云剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易注疏卷第十三

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書埶文志及郡齋讀書志同惟直齋書録解題作十三卷引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有四卷者葢兼略例一卷而言若正義原本止十三卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲妄人所并也原本單疏並無經注正經注語惟標起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之閒至于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末

即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也
修版至明正德間止亦謂之正德本以其每半葉
十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本
曰毛本每半葉皆九行繩向所藏十行本已寫罕
有今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷每半葉
八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字
注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後
釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷

文所據宋本一一符合書中避敬恒貞桓等字而不避慎字間有避慎字者審係修版疑即沿革例所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙間也楮墨精良古香可愛每葉楮背有習說書院長印是宋印之徵每卷首有孫修景芬印侶係明人其經文如今本坤彖傳應地無疆此作无疆大有象傳明辨晳也此作辯晳解彖傳而百果草木皆甲拆此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與

非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於
家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢
辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄
位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易
亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今
得宋本作力少尤可證俗間傳刻之失其注疏中
可以勘今本之脫誤者更復不少即如咸彖傳疏
一段凡一百一字今本全脫宋本之足寶貴如此

惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十三卷本前有五經正義表係錢求赤手校覓善書者補全自謂生平幸事錢校本題識幷録諸首焉

嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋